易經本意

易經本意圖象經傳註說目錄

易經圖說卷首

周易上經註卷一

周易下經註卷二

大易演圖卷末

易經圖說卷首

易序

或問昔帝包羲氏何為而作易象也曰以明一兩之道也豈分剛柔以立象節觀畫以命象變化之道具於此矣渾成之象天地之運卦爻之象域中所有之物也

問易象河圖曷同曷異曰河圖以數為象易象以象生數易象本一衍二河圖布二寓五各極其妙而易象乃有太極之俞有卦爻之別占筮之用尤能盡變化之道矣

問上世聖人闡天牖世有歷象干支五行之術復有易象河圖

洛書之文所以者何曰歷象平支實物也易象河圖靈章也是皆天地之道聖神之法濟世无窮者也世傳歷象二五諸術多出黃帝少皞顓頊然在包羲已有之後特致詳耳古者三皇配三才五帝配五行三皇已聖神矣包羲承三皇之遺究天地之道既得其精爰作易象以明變化之道因以為吉凶之占世乃不迷羣動以遂

曰世稱蒼頡為文字而蒼頡黃帝之臣包羲之世文字何如曰上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋在三皇之世包羲之時文藝已成乃為象數文章以協天地之道以應萬物之變文

字之體散殊易象惟奇耦兩畫有本有末一以貫之故易象者

文章之至妙也

問三易之作云何曰神農氏一號烈山氏又曰厲山氏亦曰連山氏然則連山神農氏之易歸藏有熊氏之易黃帝以土王土萬物歸藏蓋亦帝號周易文王周公所作也史稱文王囚於羑里而演周易蓋作卦彖也爻辭有曰箕子之明夷有曰王用亨于岐山是周公所繫也

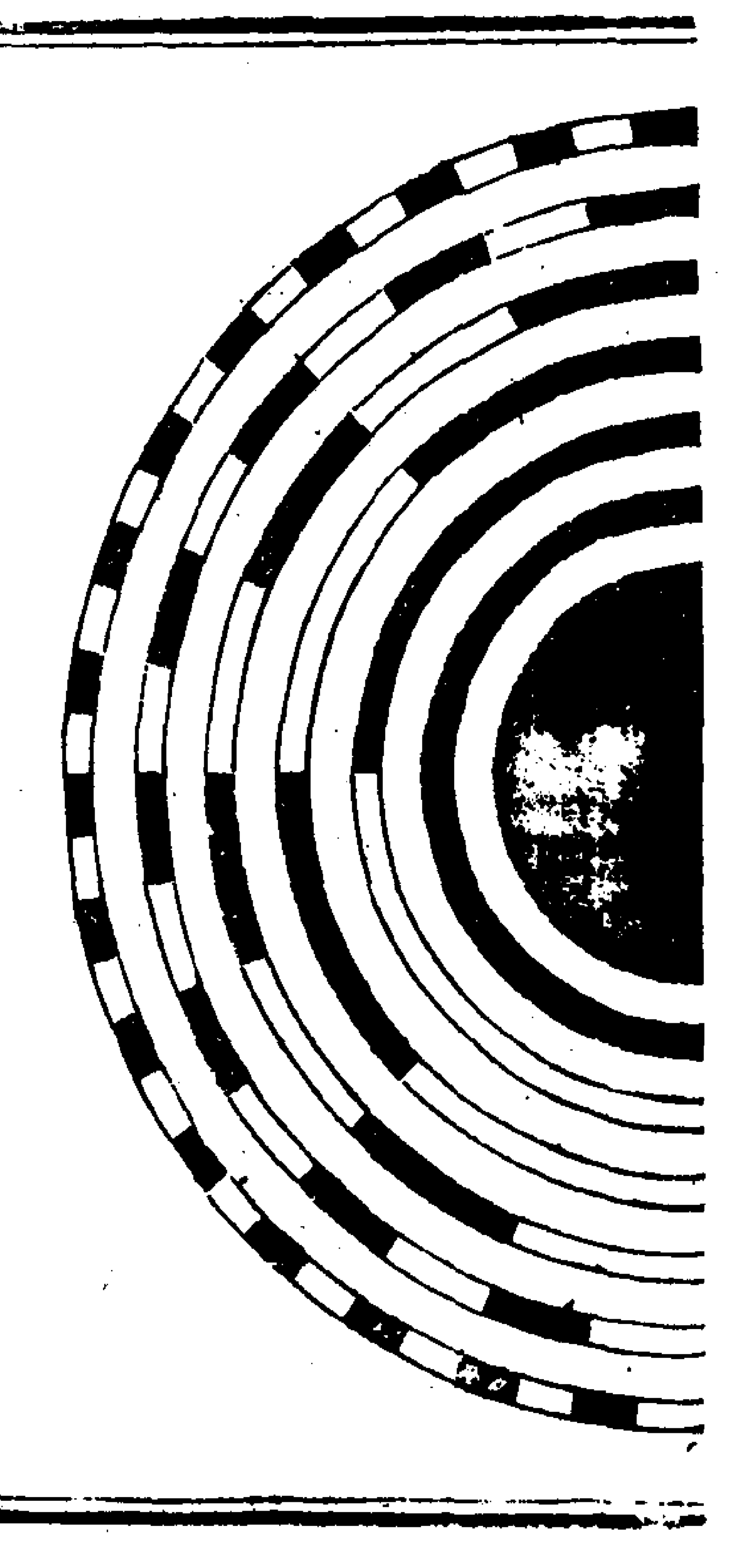
曰連山歸藏世胡不傳曰簡樸也太皞立象炎黃二代頗導其用至姬氏之興以道德之則事變之通作為彖辭乃藏厥美非

是莫與副義圖故周易獨傳也
周典三兆三易三夢並掌太卜而古之爲占並稱龜筮其孰優
曰二俱妙靈各有體也以占龜詳於易以道易大於兆龜雖奇
驗物乎術而易能順性命之理盡變化之道故哲人貴之
問先王造士以禮樂詩書而易則掌於太卜所以者何曰易道
邃渺世人罕識非如禮樂文章天下可循肄也故藉卜筮而傳
以待人之窺尋焉聖教之方也
問古帝之象備矣姬聖之彖占繇耳易之爲經其未嘗乎曰斯
聖人連約之藏也易象孔廣无所不有是故易明則古人之密

祕得其用不匱

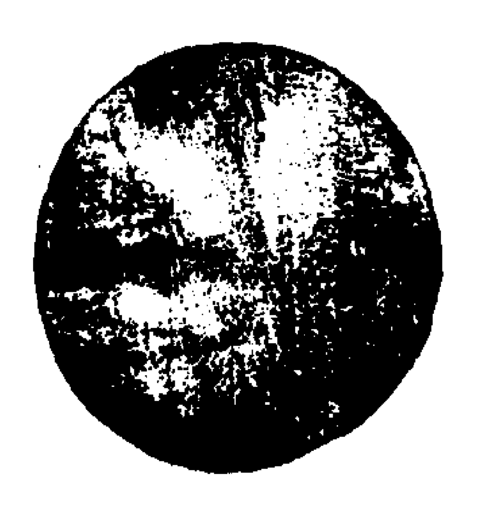
然則學之也宜奈何曰求諸道而已能見包羲文王周公之道乃可以見易也於戲包羲倘矣文王周公深遠矣

伏羲氏易象本圖

命象表

太極

兩儀

陽儀

陰儀

四象

太陽

少陰

太陰

少陽

八卦

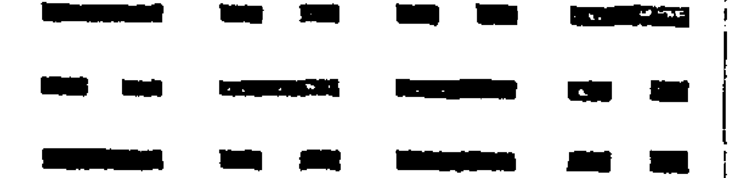
乾 ☰

坤 ☷

震 ☳

巽 ☴

艮 兌 坎 離

六十四卦

乾 ䷀

坤 ䷁

震 ䷲

巽 ䷸

艮 ䷳

兌

坎

離

晉

明夷

旅

賁 渙 升 漸 蠱 井

鼎
節
困
睽
革
既濟

未濟

咸

恆

蒙

家人

歸妹

需

大畜

蹇

解

屯

訟

履

萃

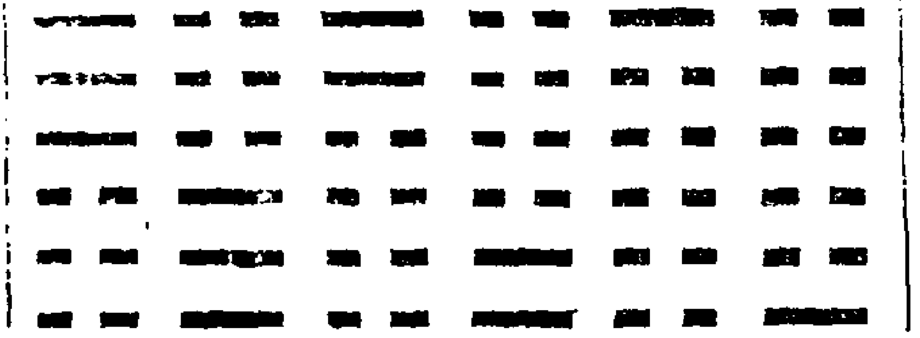
隨

中孚

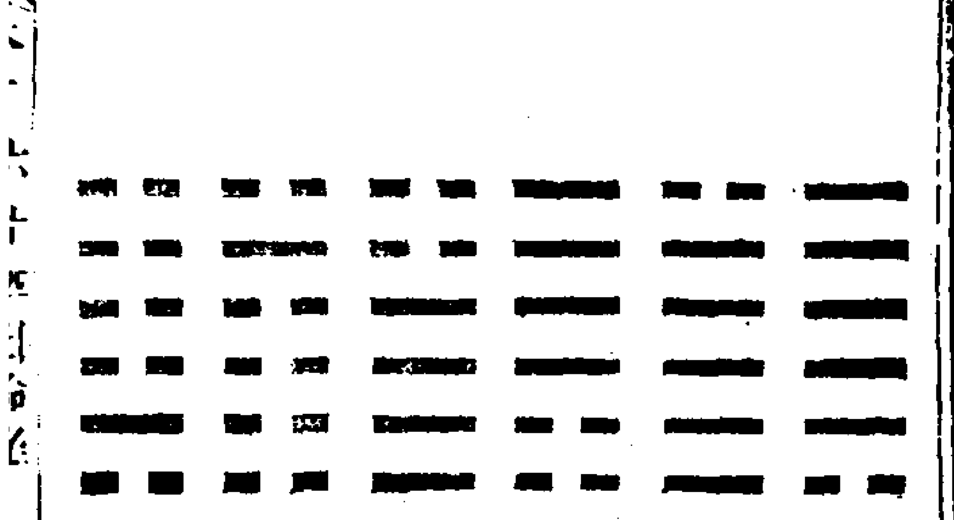
无妄

豐

復　剝　臨　觀　泰　否

姤　夬　遯　大壯　比　師

豫

謙

大有

同人

小畜

大過

小過

損

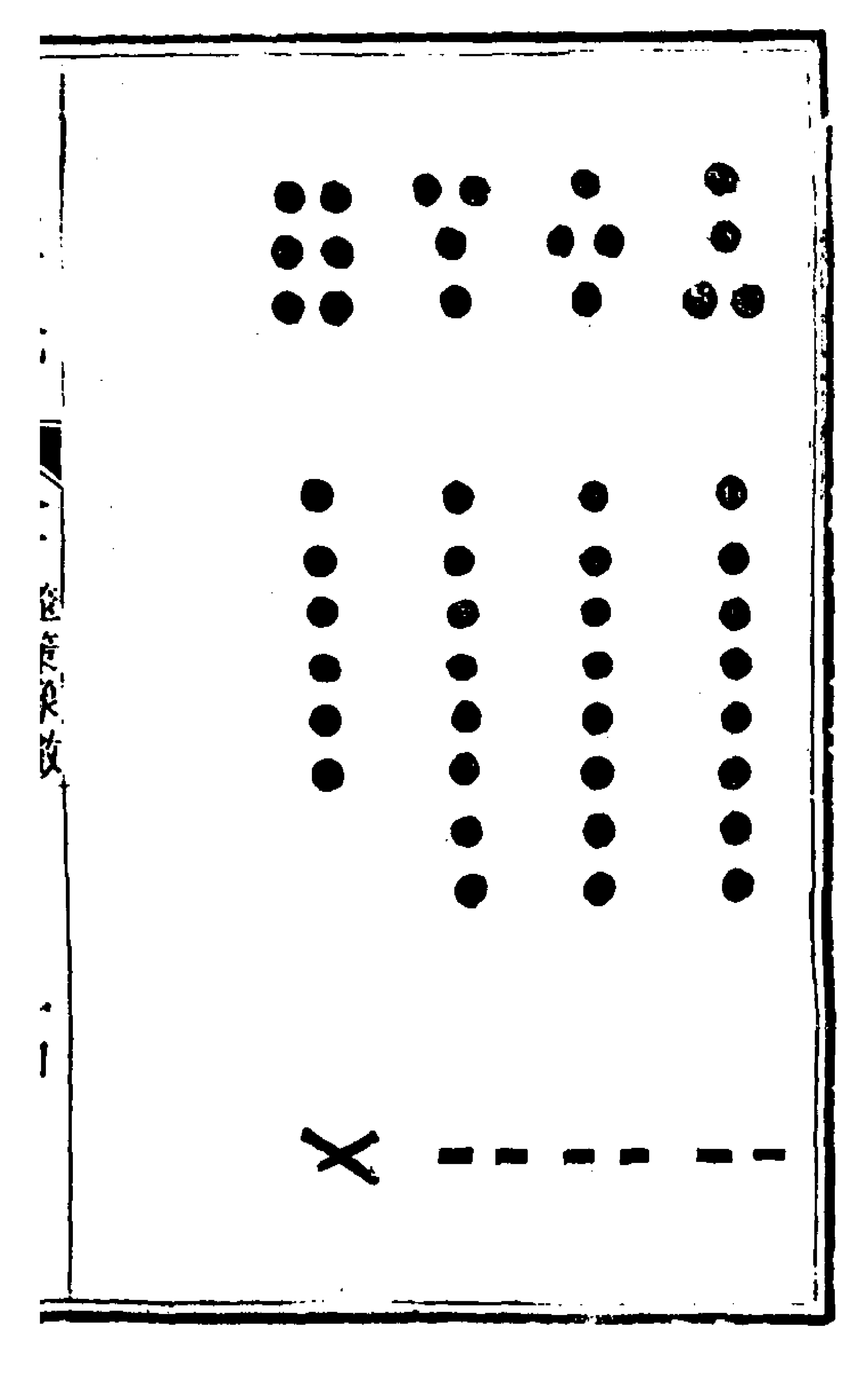
益

頤

噬嗑

大衍數

筮策象數

十二經卦應辰

遯

否

觀

剝

坤

姤

乾

夬

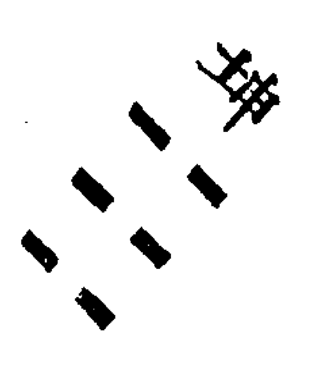
大壯

泰

臨

復

八卦居方

兌

乾

離

坤

兌

乾

坎

周易上篇卦序

乾

坤

屯　蒙

需　訟

師　比

小畜　履

泰　否

同人　大有

謙　豫

隨　蠱

臨　觀

噬嗑

剝

无妄

頤

大過

坎

賁

復

大畜

離

下篇卦序

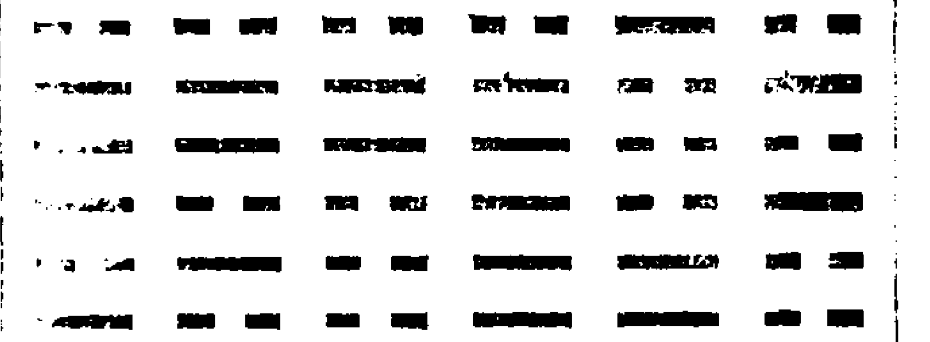
咸　恆

遯　大壯

晉　明夷

家人　睽

蹇 損 夬 萃 困 革

解 益 姤 升 井 鼎

震　艮

漸　歸妹

豐　旅

巽　兌

渙　節

中孚

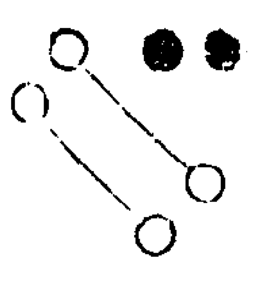
小過 ䷽

既濟 ䷾

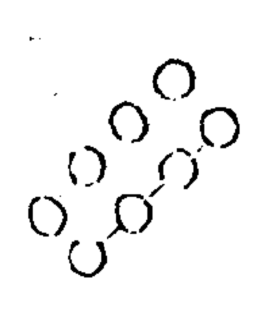
未濟

河圖

洛書

立象說

洪鈞主化二氣迭運陽作乎左陰作乎右陽盛乎上陰盛乎下是故包羲立象首作一圓以象太一左畫一奇以象陽右畫一耦以象陰一暑之氣不齊上剛下柔更爲一奇一耦於左一寒之氣不齊亦上剛下柔更爲一奇一耦於右二分而四猶未盡也四序之閒亦上剛下柔乃各加奇耦四分而八八節之氣各不齊分而十六度十六度之氣各不齊分而三十二三十二之氣各不齊分而六十四剛趨上而柔趨下於是六陽六陰之體成矣乃止於六畫周行十有二辰六陽六陰也

太一之中剛柔混合判而觀之半剛半柔剛左而柔右升降之氣剛柔遷移截而觀之剛柔各半上剛而下柔復剖左右上下觀之亦上剛而下柔一每分兩以至六十四節而六畫由本而幹由幹而枝枝復爲幹幹復有枝

陽剛而實故作奇以象陽奇者實之象也剛也陰柔而虛故作耦以象陰耦者虛之象也柔也左剛右柔著太一之所有也左右各加剛柔發明二氣之差也自四而六十四詳著其變也變之分匪直此裁以大數也陽極於六陰極於六故六畫而象成也

六分而六十四二六純雜之體備一陽二陽三陽四陽五陽六陽之象皆列於左也一陰二陰三陰四陰五陰六陰之象皆列於右也其餘剛柔雜居皆二六之變也

陽生於子而極於午陰生於午而窮於子故自左下陽生剛浸增柔浸損左上之極而陽純矣自右上陰生柔漸多剛漸寡右下之極而陰純矣左下之端冬至子半也右上之端夏至午半也

立象之妙自中而出皆一每分兩自左而右自上而下皆一陽一陰獨一對二太一兩浩之殊也消長以漸二氣運行之差也

象則一圜分奇耦奇耦各分奇耦皆一分爲兩也左由陰而陽右由陽而陰也象乃先左后右先上后下皆一陽一陰也一分而二二分而四四分而八八分而十六十六分而三十二三十二分而六十四二氣代謝剛柔迭遷天地之消息盈虛見於此矣析而觀之自一畫二畫三畫以至於六畫各成體象誠天下之至變也萬物之象列於茲矣乃各因其象而命之爲太極爲兩儀爲四象爲八卦爲六十四卦爲三百八十四爻天下之故皆在其中矣是可以知來矣爰以大衍之數求象筮占興焉

命象說

中一圖者太一之象也是謂太極極中立之物也

左一剛陽儀也右一柔陰儀也是謂兩儀

左上陽會太陽也左下陽在陰中少陽也右上陰在陽中少陰也右下陰集太陰也是謂四象

三畫八書取諸域中大物純陽爲天天德健命曰乾乾健也純陰爲地地道順命曰坤坤順也剛柔在內者取諸天剛在內爲雷雷聲剛動命曰震震動也柔在內爲風風柔而善入命曰巽巽入也雷與風在太空之內不可見者也剛柔在外者取諸地

剛在外爲山山止命曰艮艮止也柔在外爲澤澤潤而說命曰兌兌說也山與澤在大塊之上可見者也實虛在中者取諸兩間水由天而之地火由地而之天者也實在虛中爲水水以實乘虛陷險而陷命曰坎坎陷也險也虛在實間爲火火以虛寄實麗木而明命曰離離麗也亦明也仰而觀之日麗天而大明也離又爲日俯而察之木亦柔而巽也巽又爲木

八卦之象取諸造化爲十物取諸人類爲八品乾爲父陽之宗也坤爲母陰之本也震爲長男坎爲中男艮爲少男乾道也巽爲長女離爲中女兌爲少女坤道也

遠取諸物爲八禽乾爲馬健行也坤爲牛柔順也震爲龍動也巽爲雞柔伏也坎爲豕其性陷也離爲雉文明也艮爲狗止也兌爲羊悅也

近取諸身爲八體乾爲首陽剛也坤爲腹陰柔也震爲足剛在下也巽爲股柔在下也坎爲耳陷也離爲目明也艮爲手剛在上也兌爲口柔在上也

命象至八卦於畫分而成內外上下之象矣觀其外亦八卦乃以兩體命象四畫十六書五畫三十二書不必命也八卦相重其象不易曰乾坤震巽艮兌坎離

日出地上晉晉進也日入地中明夷明見傷也日在山上旅寓而去之不久其所也日照山下賁賁飾也日照曜山有色也風行水上渙渙散也地中生木升升而上也木在山上漸漸而進也木敝山下蠱蠱壞也木敝而蟲生也以木取水汲也汲於井故曰井井者取水之所也以木然火烹飪也烹於鼎故曰鼎鼎者用火之器也水在澤上節節止也不流也水入澤下困難出也火上澤下睽違也乖也以澤滅火革除也水上火下水火相交既濟事既成也火上水下水火不交未濟事未成也天以火爲神地以水爲精水火天地之用也

男下女咸交感也男先於女婚姻之道也男女相偕恆久也一
與之齊終身不改男尊女卑男外女內夫婦之道也二少相合
夫婦之始二長相與夫婦之終中男暨少男二小子也曰蒙穉
昧者也二女相偕家人家中人也嫡妾有序娣姒有禮少女從
長男歸妹妹歸君也女謂嫁曰歸以男爲主也
行而遇險需有待而行也健行而止大畜畜止也大者剛健也
遇險而止蹇難也不可行也動而出險解免難也動而陷屯不
通也險而剛訟相爭也說以從行履躡而進也順而說萃上下
相聚也動而說隨從人也說而巽中孚心相信也動而健直也

曰无妄動而健行天道也明而動豐大也

二六純雜之體有原象不以八卦分體陽始生復復陽初返也陽將盡剝剝落也衆陰消陽也陽在下臨逼而進也大來之名也一陽初返再則滋而進矣陽在上觀陽示乎上陰覩之也陽內陰外泰陽長陰消也陽德開泰者通也陰內陽外否陰長陽消也陰德閉否者塞也陰始生姤遇也陰去而覆見如邂逅也文從女陰人也陰之終窮决决也陽決陰也陰進於下陽乃退矣遯退也陽長勝陰大壯陽過半故壯也陽生曰復反於內之名也主之也陰生曰姤遘於外之義也客之也剝小人害君子

也夬君子去小人也也夬盡則純陽爲乾矣剝盡則純陰爲坤矣有十二月之象焉復一陽子月之卦也臨二陽丑月之卦也泰三陽寅月之卦也大壯四陽卯月之卦也夬五陽辰月之卦也乾六陽巳月之卦也姤一陰午月之卦也遯二陰未月之卦也否三陰申月之卦也觀四陰酉月之卦也剝五陰戌月之卦也坤六陰亥月之卦也

太極爲諸畫之主獨一者主之象也卦有一畫別乎衆則爲主衆之象太一居上中上者有權之所也中者得衆之所也故爻位貴上而大中卦分兩體上尊下卑一體三畫中大側微五爲

上中二爲下中四雖不中而居上三下而不中剛在上中而衆柔歸之比大人統衆於上也比者親輔也剛在下中而衆柔從之師大人帥衆於下也師者長也師者衆也剛居亞尊而衆柔附之豫得衆而樂也剛在下側而衆不屬謙遜也一剛上不爲君次不爲臣下不爲師居於卑側讓而无位也柔居至尊而衆剛奉之大有所有者大也柔在下中而衆與之同人人者无位之㣲也同者友道也柔居次貴而衆屬之小畜爲小所畜也柔在下側无勢无德非衆所向也師於國爲師長爲將帥於家爲賢子比爲與王爲君父豫爲大臣爲權貴爲將軍爲侯爲霸者

爲才子謙爲遯臣爲逸人同人爲美人爲淑人大有爲令辟爲幼主爲姚小畜爲權倖爲奸雄爲寵婦

剛柔實虛成章者不以八卦爲象陽多於陰大過陰多於陽小過陽實陰虛陰包陽故大過小過陰在外陽在中也損內益外損貞實每虛損內實以益外虛也損上益下益貞虛每實損上實以益下虛也據貞爲名者卦體貞爲主也外以內爲本上以下爲基貞此也每彼也剛在旁頤旁實中虛口之象也口食以養頤者養也剛爻剛中噬嗑頤中有物也噬嗑食也齧而合之也

爻例說

元緼爲德。行爲時所爲位清濁明暗剛柔動靜大小美惡德之殊也晝夜寒暑先後始終時之殊也天上地下南前北後東左西右位之殊也物莫不有德位時焉所稟爲德所値爲時所處爲位其變无窮聖人設卦觀爻六畫判而兩體立兩體立而中爻出中爻出而側象成六爻之德位時胥可見矣參以卦而殊有得有失吉凶分矣

貞內悔外貞下悔上貞卑悔尊貞賤悔貴貞隱悔顯二貞中五悔中中大側小中顯側微中正側詖五上中爲至貴爲君所四

上側爲大貴爲近貴爲富二下中爲下顯爲人望三下旁不尊不大爲側微初最下爲微賤爲僻遠上最上爲尊爲高二內中爲平康五外中爲顯達三下側不安不達爲側陰四未達爲外聯爲淹滯初爲隱約上爲孤高爲閒散爲事外

貞先卦後初爲始爲早爲微淺爲未成爲未定二貞中爲前時爲未往三貞盡爲時將易四卸卦爲將甫易五卦中爲當時爲當事上爲事終爲事成爲已定

貞靜卦動貞柔卦剛貞退卦進貞處卦出中正旁偏中大旁小

二正貞爲卑遜爲柔順爲安靜爲退處爲持重爲中正爲柔中

其偏也爲寂困五正卦爲剛明爲前進爲行事爲中正爲光大爲剛中其偏也爲決躁爲動蕩三貞側爲偏駁爲輕浙爲不正違貞向卦爲不居爲往爲剛躁四卦側未及卦中爲進前爲將行爲委曲爲退爲畏爲怠緩爲柔愼初卦下爲卑下爲隱伏爲沉潛卦初爲淺小爲柔弱爲淳素爲輕脫上卦上爲尊嚴爲莊重爲驕亢爲剛銳爲激烈爲強很卦終爲老成爲極爲究竟爲已甚爲執固爲昏冥爲沉溺

上爲老人爲致事之臣爲高人逸人五爲君四爲臣三爲寒賤之士二爲處士爲處女初爲微士二在內爲婦人初在初爲小

子

兩卦合而爲一象復即卦義分貞悔文王作卦彖發合象之義也周公作爻彖明卦義之差別也

周公作爻彖有專以德者卦義在德也如蒙履无妄大過離咸恆震艮豐巽兌節有德兼時位者有時位兼德皆有德位時錯見者有德位時合言者用一用二用三惟變所適

師比謙豫一陽爲衆陰所宗同人大有小畜一柔爲衆剛所向

爻有剛柔比應貞內悔外三畫相直初暨四二暨五三暨上直主者應之應者相與也際主者比之比者親近也有乘有承比

應之間有間爻主以位而分從緣主而定剛在下中師其眾徒黨也剛在上中比其眾臣庶也剛在亞尊豫其眾倚附者剛居下側謙其眾推崇者柔在下中同人其眾同類也柔在上中大有其眾朝臣諸侯也柔居次貴小畜其眾趨奉者眾均同儕莫別其孰異也觀爻辨位則有尊卑與主有遠近六爻各殊矣十二經卦剝復夬姤一畫爲卦主亦如主眾者有比有應觀遯非一畫爲卦主有比无應有主乃有應兩併則莫適主也无主亦无應臨大壯義不及乎陰別其剛柔辨於奇耦之際泰否陰陽分體三畫併連上下對待非比非應乾六陽坤六陰亦同泛

例

別例卦中有通例之爻其爻非主從比應陰陽之義者亦用泛例不以奇耦爲剛柔別例爻中亦有泛例其陰陽之眾爻復以例而辨之乾六陽坤六陰別例合通例乾有用九坤有用六特例也

用別例者十九卦用泛例者四十五卦主眾消長卦陰陽成象剛柔成體故以命卦爻用奇耦爲剛柔兩卦合而爲象者非陰陽之情狀卦義不係乎奇耦命爻不以奇耦爲剛柔无比應大過小過損益頤噬嗑雖以卦章命象爻用奇耦義无可通亦以

泛例

不以兩體命象則四畫五畫六畫之象雜而无章故合兩體爲象者四十一卦不以兩體觀爻則六畫之象紛而不明故六十四卦皆以兩體分爻兩合之卦三十九文成之卦損益大過小過頤噬嗑爻卽卦義分兩體舍其六物惟用六位主衆之卦七陰陽之卦十二爻卽卦質分兩材復用兩體六位人事三物皆有兩端故爻律三經皆用兩也

太一混二爲一有剛有柔是以大中二五中兩體有中之象卦德偏剛動則中在貞卦義偏柔靜則中在悔諸卦純雜不齊得

中者吉利亨无咎悔亡失中者悔吝凶厲无攸利別其得失以斷其占中行可識矣

易以象示故彖為象語如龜繇如夢景如謠讖奇辭奧旨垂教寓焉

筮占說

立象太極象太一六畫象六辰二六天地之大數也一歲十二月一紀十二歲皆二六之道也乃大衍其數以爲蓍數大衍之數四十九一紀之象也其獨一太歲也其四十八十二歲之四時也筮用四十九策先掛其一信手分策揲之以四而出其餘復合揲策掛一而分四揲出餘如是三變爲一會乃眂參成之數而畫爻復合諸策而行之六會而成卦筮先掛一表獨一也揲之以四太一運而四時行也運在一歲之中出策四以識之四者一歲之象也運在兩歲之間出策八以識之八者兩歲之

象也二三變之策不及四十九所出之策三不及四七不及八省也參成之數四爲奇八爲耦一奇少陽也其畫連一耦少陰也其畫坼三奇太陽也其畫圍三耦太陰也其畫交少陽少陰之象微太陽太陰之象著也少陽方向於陽少陰方向於陰故其象不變老陽陽窮而陰伏老陰陰極而陽生故陽變爲陰陰變爲陽

一奇二耦爲少陽猶震坎艮之卦一剛爲主也一耦二奇爲少陰猶巽離兌之卦一柔爲主也三奇老陽乾之象也三耦老陰坤之象也

卦畫奇耦兩儀之物也筮以四象爲兩儀以取動爻也以八卦爲四象以殺動也

參成之策老陽數三老陰數六少陽數五少陰數四過揲之策老陽數九老陰數六少陽數七少陰數八陽爻稱九老陽策也陰爻稱六老陰策也不稱七八而稱九六占用九六之爻以用者名也畫爻四物以出策爲象而以揲策爲號者別於爻名也

立象陽用奇陰用耦耦爲雙畫設卦觀象奇如奇耦爲一畫中絶柔而虛也占分四象少陽畫連少陰畫坼老陽畫圜規奇也老陰畫交錯耦也

六爻不變用卦彖爻有動用其爻彖一爻見占一爻兩爻見占兩爻兼二義而示也三爻四爻五爻變其事紛也乾六爻變占用九彖坤六爻變占用六彖凡卦義不比事及爻多動者或未信改筮可也

繇卜之辭曰繇繇者由也緒也蓍占之辭曰彖彖者端也兆象所呈事之端緒繇須易彖吉凶先見者也

蒙比萃彖見筮法蒙彖曰初筮告誠感而應也再三瀆瀆則不告神不容僞也比彖曰原筮恐誠未至再乃諟也大事慎重一筮未敢決此非瀆神亦告革五彖曰大人虎變未占有孚防妄

占也占以決疑不疑何占占近妄未可信也
周官筮人凡國之大事先筮而後卜而禮云卜筮不相襲謂小事也茲用卜筮則先筮後卜惟用筮則原筮比云原筮是也

十二經卦應辰說

伏羲陰陽十二卦配十二辰復一陽子月也臨二陽丑月也泰三陽寅月也大壯四陽卯月也夬五陽辰月也乾六陽巳月也姤一陰午月也遯二陰未月也否三陰申月也觀四陰酉月也剝五陰戌月也坤六陰亥月也周天十二次子曰玄枵丑曰星紀寅曰析木卯曰大火辰曰壽星巳曰鶉尾午曰鶉火未曰鶉首申曰實沈酉曰大梁戌曰降婁亥曰娵訾樂有十二律子曰黃鍾丑曰大呂寅曰太蔟卯曰夾鍾辰曰姑洗巳曰仲呂午曰蕤賓未曰林鍾申曰夷則酉曰南呂戌曰無射亥曰應鍾

一歲陽先陰後陽始於子故以子爲首辰易以陰陽十二卦象期月。陽始於復故以子月爲一月也臨彖曰至于八月有凶謂遯月也播五行於四時木火先而金水後始於春而終於冬帝王正朔以寅月爲歲首首順五行四時之道也寅孟春正月也卯仲春二月也辰季春三月也巳孟夏四月也午仲夏五月也未季夏六月也申孟秋七月也酉仲秋八月也戌季秋九月也亥孟冬十月也子仲冬十一月也丑季冬十二月也元亨利貞四時之序也

陽升陰沈子午陰陽之極故午半日長至子半日短至春少陽

夏太陽故暑甚於未而及申秋少陰冬、太陰故寒甚於丑而及寅

八卦居方說

文王以八卦居八方象四時五行應八氣坎爲水位乎北離爲火位乎南巽爲木位乎東坤爲地土也位火金之間艮爲山亦土也位乎東北暑寒之交也乾剛象金位乎右震動也春生也居東象木兌說也秋物美利也居西象金金玉堅好者也震動發生故居正東巽次之居東南利而後肅故兌居正西乾居西北爲之說曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮帝者主也太一也帝出乎震動而出也巽巽也齊潔齊也離明也相見著見也坤順也致役者陽謝

陰代順成萬物也說者利也萬物堅好也乾剛也嚴凝也戰者陰勝薄陽也坎陷也隱也勞者休息也艮止也歲終也成者成終而成始也

十二經卦象十二辰八經卦亦可象八方震兌離坎四正也坤艮巽乾四隅也八方之風震谷風巽淸明風離凱風坤涼風兌閶闔風乾不周風坎廣莫風艮融風樂有八音震音竹巽音木離音絲坤音土兌音金乾音石坎音革艮音匏

陣有八門休門在坎生門在艮傷門在震杜門在巽景門居離死門居坤驚門居兌開門居乾

舜分十二州應十二辰也禹分九州應九氣也

序卦說

文王作周易分六十四卦爲上下篇序皆首乾坤且反對以明義乃以反對之法約六十四卦爲三十六卦半爲上篇半爲下篇考其義而序之以明天道人事之大端也

上篇明天道下篇明人事大者居上小者居下乾坤天地也坎離天地之用也故居上篇咸恒人道也旣濟未濟人事之變也居下篇乾坤坎離四正卦也居上篇震艮巽兌四側卦也居下篇剝復一陽在初終臨觀二陽在下上泰否三陽在內外居上篇夬姤一陰在初終遯大壯二陰在下上居下篇需訟小畜履

无妄大畜同人大有　有乾居上篇晉明夷萃升有坤居下篇師比謙豫一陽爲主居上篇大過大事也居上篇小過小事也居下篇頤者大過之符也中孚者小過之郛也屯噬嗑隨陰陽長少有序居上篇六爻震爲長兩體貞爲主長陽在貞陽爲主也其餘居下篇

乾坤造化之本也故爲上篇之首坎離天地之用也故爲上篇之尾天地初闢世道洪荒屯者未通也蒙者未明也需者飲食之道也訟者有欲爭奪也師比者立之君師也此盤古三皇之治也小畜履制而有禮也泰者世道昌也大有備也五帝之盛

也謙者文明旣敂尙禮讓也蠱者振飭也三代之英所有事也
觀者法制之美可觀也賁者致飾也文勝辭繁世道偽矣反剝
爲復无妄而大畜是又大猷之源也此大人大事之過也功在
古今者也
咸恆人道之本故爲下篇之首旣濟未濟人事之變故爲下篇
之尾式觀昭代大壯肇基也古公之志也晉淺昌也西伯之圖
也晉而明夷猶有艱也家人治本二南之化也伐紂救民大難
解矣益者惠政饒益也夬者去頑邪四達不悖也萃者聚也盛
也禮樂明備上下親遠人格也井者文武之澤也常法貽後重

器不遷故鼎繼以艮也歸妹得所依歸也豐者盈不可久也巽者遜以持之也節者不踰度也此君子小事之過也功在一代者也大人之事近之在國家遠之在宇宙

兩卦相屬先後有定體乾坤先陽後陰坎離先奇後耦需訟小畜履先內乾晉明夷萃升坤自貞而悔師比謙豫臨觀泰否剛自內而外遯大壯陰自內而外剝復夬姤先上後下終而復始循環之理也其餘剛柔之卦先貞卦之序也同人大有柔自內而外也屯蒙隨蠱噬嗑賁先長男居貞也震艮巽兌長少之序也无妄大畜咸恒晉明夷蹇解損益豐旅漸歸妹既濟未濟皆

以義次也家人睽革鼎困井渙節以義次又坎離自內而外也
大過次頤小過次中孚以爲卒卦也

河圖說

河圖即十数而序列之以明陰陽五行之道二氣之序陽先陰後故陽數特而陰数匹一三五七九奇數也以象陽二四六八十耦数也以象陰一二三四五前数也以象陰陽之本六七八九十後數也以象陰陽之末一初奇陽之端也一在北陽生於子也二初耦陰之端也二在南陰生於午也三次奇在左陽長於東也四次耦在右陰長於西也五前奇无對一二三四之餘也在中四方運乎中也六後耦在一外陽伏而陰盈也七後奇在二外陰伏而陽盈也八卒耦在三外陽殷而陰微也九卒奇

在四外陰殷而陽微也十後耦无對六七八九之餘也在中暑寒之所交也生長數居內盈微數居外陽肇於北興於東隆於南而訖於西陰萌於南壯於西張於北而畢於東沖氣陰陽和會氏中以應四方

二氣之中有五行一六居北水之象也二七居南火之象也三八居東木之數也四九居西金之數也五十居中土之位也

易象本一衍二河圖布二寓五易象以奇耦之畫爲象陽實陰虛也河圖以奇耦之數爲象陽先陰後也易擬物爲象河圖假數爲象圖本數十積數五十五易本數二積數三百八十四

古人立數止十何也二五也二五何取兩手指是已指何以五五行也將指土食指木中指火無名指金小指水左右指十數之最近又二五之道爲十日甲乙丙丁戊己庚辛壬癸一二木三四火五六土七八金九十水河圖數之五行異於十干何也十干者五行相嬗之序也河圖假奇耦先後象二氣消長數當五行之位故有五行之象一六水二七火三八木四九金五十土五行之位五方何也火者天之神也故位上水者地之精也故位下木者煖之華也故位左金者寒之實也故位右土者四氣之衝元之核也故位中

尚書顧命曰越玉五重陳寶赤刀大訓宏璧琬琰在西序大玉夷玉天球河圖在東序蓋河圖序列五奇五耦之數於五方以象二氣五行刻之於玉以爲寶也史稱黃帝作合宮祀上帝接萬靈布政教合宮即周明堂也禮月令春其數八夏其數七中央其數五秋其數九冬其數六蓋伏羲作河圖後人設象於明堂之壁也

洛書說

四方之氣下水上火左木右金中土四隅之氣東南亦木西北亦金西南與東北暑寒陰陽之交亦爲土四正四隅中九氣所由生八風應八節

或問傳稱河出圖洛出書聖人則之何也曰世說相承而仲尼述之也上世之事傳聞難眞易象河圖洛書又世所罕識者也問說者謂圖出於河伏羲因之而畫八卦書出於洛大禹因之而序九疇其信然與曰大傳論作易之由者非一未嘗言則河圖爲易象也禹奠九州有九土作九鼎爲王者重器作九疇爲

王者大法皆以義立耳蓋王者治世其洪範有九疇一五行天道之本也二五事人道之本也三八政人道之詳也四五紀天道之詳也五皇極王者承天之道以立人之極也六三德決於人也七稽疑決於天也八庶徵驗於天也九五福六極驗於人也王者道合天人始於五行五事著於八政五紀會於皇極裁於三德稽疑辨於庶徵福極是則九疇之序一二配木三四配火五配土六七配金八九配水不與洛書準曰箕子言我聞在昔鯀陻洪水汨陳其五行帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸斁鯀則殛死禹乃嗣興天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敘此何說也

曰惟天陰隲下民相協厥居彝倫攸敘于帝其訓古人言天乃錫禹洪範九疇猶言天乃錫王勇智云爾後世傳聞而失直以爲天有所以錫禹者矣然則世傳河出圖洛出書聖人則之何也曰聖人之道德文章實由天授易象河圖洛書皆非人力所能爲故古人以爲天畀聖人傳者得其髣髴也

易義上

首設鴻濛化原以立陳其兩代大綱以舉判爲四象差數已槪由是變爲三畫而八變爲四畫而十六變爲五畫而三十二變爲六畫而六十四由綱逮目每變愈嘶六畫之氣即五畫之氣五畫之氣存乎四畫四畫之氣存乎三畫三畫之氣存乎二畫二畫之體即一畫而齒左右兩畫即一圜而全由末尋本遡歸於渾

左陽右陰即在太一之中圖則設象於表迭遷之漸即在兩端之中圖則更陳於外消長之節无迹也圖則每變而爲兩立象

之妙也太極兩儀四象以本義爲象至於八卦移而象諸物因

而重之以成六十四卦復郎卦畫擘爲六爻命象之妙也

元統上下陽外陰內元居在中四方外中內面南背北正位也

宅中常居也本圖南上北下南外北內還觀卦象三三分體近

中爲內在旁爲外以太極爲主也復以內外爲上下外以中爲

郞上以下爲基

元充周域中攝運二氣常居在中立體依北宅中爲萬化之樞

機依北爲萬物之根柢故立象附極者爲本設卦觀象以初爲

朔

極及儀象循本義三畫之卦移諸物六畫之卦取諸散殊爻用德位時之通一本兩撰之變可見矣人之氣質或毗陽陰其得一也有渥有泊順逆常變不齊也

即本圖而觀太極居中即六爻而觀二五爲中卦爻之義有中有不中皆以中道衡之

陽陰之道其小在一日其大在一歲其遠在一世立象本歲運剛柔暑寒也命象在世運陽陰治亂也命象以究人事之繁故以君子小人治亂盛衰言之

立象本天道命象在人事天人相表裏命太極兩儀四象爲天

道八卦六十四卦雜取天地人物至三百八十四爻胥歸人事

天人相本末天亦人也人亦天也

有氣斯有數數者氣之節度也有氣斯有象象者氣之形容也

易象筮法因氣以立數因數以成象

易者變也變化之道也象者像也肖其物也卦者畫也可卜之

文也爻者交也剛柔錯也

貞者正也質也卦之本也悔者外也每也卦之目也一貞而八

悔也

河圖易象皆妙易尤善變一每分兩至於六疊凡一百二十六

畫節而觀之得四百六十二象及其占也得四千九十六變

易義下

天地之體均也其清濁精粗明暗知能德有美惡強弱之殊位有上下尊卑之等晝夜寒暑之時均也其明暗生殺升降興廢德有美惡強弱之異時有先後始終之序故陽大陰小陽勝陰則大小得其所美化惡賤從貴陽得其輔陰得其主陽作之陰述之陽吉而陰亦吉故以理制欲大體立而小體安婦順夫則家吉臣聽君則朝廷吉小人順君子則天下吉凡天下之吉安皆本乎陽爲政也陰勝陽則大小易其分以惡傷美以賤害貴陽凶而陰亦凶以私欲滅天理則一身亂臣婦乘夫君小人陵

君子勢利揜德義則家國天下亂凡天下之禍亂皆本乎陰用事也陽為政則陰與陽合德陰體亦陽道矣陰用事則陰與陽異趣愿作而无艮矣

十二經卦二氣消長以期月之象為世運之象太極在陽陽帥陰得正而吉太極在陰陰蝕陽失正而凶暑寒相成也世至衰亂則勝陽之陰也十二經卦之陽陰治亂邪正之分非直暑寒之謂也

覺神在心元在晝也夢神在形元在夜也動作意在動元在暑也安息意在靜元在寒也志於正則主陽元在治世也志於邪

則主陰元在亂世也

晝陽夜陰暑陽寒陰治陽亂陰暑陽用事晝夜皆陽寒陰用事晝夜皆陰治世陽勝暑寒皆陽爲主亂世陰勝暑寒皆陰爲主盛治惠和夜以息晝寒以成暑是謂得正衰亂沴戾暑亦殺氣晝亦晴氣正氣乃失

元升攝陽導陰靜則抱陽以息當其韜襲陽不可見王氣在陰實陽爲主也若元移陰陽權不競大分猶存陽仍爲主其或陽歇陰已壯則陰爲主矣域中陰用事元不能離也

元統二而以陽治陰陰從陽造化之正也得正則中矣失正則

不中矣元氣敦厖陽陰均適則爲康年爲治世造化之盛也元氣澆漓二氣沴戾則爲凶歲爲亂世造化之衰也邪勝爲疾陽過失和亦疾也是故爲身爲世者培養元氣燮理陽陰

元攝二而以陽帥陰是故易道貴陽而大元陽勝則正元攝則中伏羲神農黃帝堯舜之道本此丹書曰敬勝怠者吉怠勝敬者滅義勝欲者從欲勝義者凶是陽當勝陰也堯告舜曰允執其中是剛柔无偏勝也舜告禹曰人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中人心惟危陰柔易陷也道心惟微清明易隱也惟精惟一純乎天也允執厥中則物爲極也道心爲主人心皆道

矣道期至當故允執厥中也

大圜之中太虛爲天大塊爲地上天虛空无形上有穹蒼因曰天體日月星辰麗蒼兆而回以成晝夜寒暑是謂天行古人卽易見者而爲稱也鴻龐列上下兩大天爲尊鴻鈞統兩浩主宰居上中元天同撰氣化之全以天尊之可也大有自天祐之大畜何天之衢姤有隕自天皆以天爲造化之主名也

乾道成男坤道成女乾道爲君坤道爲臣乾道爲聖坤道爲賢各具一二而分有大小元陽首隆而末殺故曰爲人君之象其次陽漸殺元浸薄至於小民則陽微而元亦末矣

陽一而陰眾獨一在陽其餘皆微者其有柔得一者剛不常王也